彌沙塞羯磨本

大開業寺沙門愛同録五分羯磨

夫羯磨衆軌溥應聖凡隶告詳唱稱為辦事事既麼沙法寧限局規猷浩博豈可勝言且開十法以捴諸務各依其位具列軌儀

第一作法緣起　第二諸界結解
第三諸戒受捨　第四衣藥受淨
第五布薩儀軌　第六安居法則
第七自恣清淨　第八受施分衣
第九懺悔諸犯　第十住持雜法

第一作法緣起

要具七緣方成羯磨有不具者闕制故然

一量事如非

羯磨既稱辦事所辦必須如法違教虧聖所未聽事類雖多大分三種一情如受戒第二非情如結界第三二合如示處等或言三者謂人法事通三人即受戒等法謂自恣等事謂結淨等此二三種攝事並如或具或單離合無准必須約教不違於戒無犯如前此限法定不成法等落非亦准於此

二法起假處

僧衣律云非羯磨地不得受欲行於僧事四分律大若作羯磨必先結界然界有二種若自然界作衆結界羯磨一法自餘僧法並作法界中若對首心念二法則通二界

三集僧分限

法起託處條界集僧界有二種自然作法二別謂大界或塲攝四分中有三小界與律辯界或有或無小界一種無外可集大界戒場盡限集之言自然界則四分聚落蘭若道行水界聚落有二種可分不可分若不可分別僧衣七樹之量計有六十三歲可分別者十誦盡界集之蘭若亦二有鄰无難若无難者與律云練若此並不知已界

傳

齊戒諸佛言自然界而去身一拘盧舍諸部多云
一拘盧舍者大小不定且依雜寶藏經云五里爲
准若有難者如善見論七盤陀羅盤陀羅者二十五
八肘通計而論五十八步四尺八寸道行界者十
誦律難處有六百步言水界者此律所明如上
法以有力人若水若沙擲所及處四之六種並是
自然皆取身面所向方隅今眼之內僧須盡集
僧方軌諸教共明此律集僧自今四別一二唱時
至應使沙彌守園人若高處唱二打揵搥除木
毒樹以鳴木作三打鼓吹金螺以銅鐵瓦木作四
螺應吹海螺然揵搥一種若也無人比丘打之亦
不得過三通付法藏傳令有長打三下威儀中具
明析下
之數

四簡衆是非

佛體是比丘如法清淨是
佛法人非非此眼故須
簡擇此律有二十三人不足僧數一非人二白衣
三盡癲四被舉五自言六不同見七犯八邊罪心
人九病壞心人十比丘尼十一式叉摩那十二沙彌
十三沙彌尼然四分中具四種一者得滿數一不得
可謂呵責等四羯磨人是一者不得滿數應呵謂
若欲受大戒人三不得滿數不得呵謂尼等四衆
亡三難人三舉二滅若別住若戒場若在空若隱
沒若離見聞若所爲人此二十八人是人覆藏等
四及覆藏竟本日治竟六夜竟此上七人不相足
數十誦律又云睡眠人亂語人憒鬧人入定人瘂人
聾人狂人乱心人病壞心人樹上人白衣人十二人
人不成受戒足數摩德勒伽論云重病人邊地人
癡鈍人此三人不成滿衆僧祇云若與欲人若
隔障若半覆中手不相及若衆僧行作羯磨住坐
卧等皆不足數此律病人皆羯磨說戒佛言別衆
如捨戒中中邊不相解等皆非足數與上諸人並
一是不得滿數不得呵四者得滿數呵若善比丘同
二界住不離見聞處乃至語諍人等是即上諸不同
足數人若以相

五和合無別

故律云應來者來不來
來應囑授不囑
足並不羯磨
擾羯磨時得訶人不同而強羯磨是名別衆即此
文中有三別衆及別名目和和雅是一囑授之法
具如

六問答所作

秉法者應問今僧和合
先作何事衆中一人應答
下列
云作某羯磨但事有幽別答

七羯磨如法

上具
亦通兩若結界理无雙沓
六緣合秉羯磨羯磨之法又有如非具離

僧法

諸非方名辦事略顯非相及以成如也

羯磨文有六非

文中有非戒一四五擬相
搃論不過六種若準餘文
及四分律有呵不

一餘法餘律羯磨

謂僧
法處
止非即可爲七
弥沙塞羯磨本 第二張 僧

事隨一不如所作羯磨皆不成就非正既(則正謂依並名為餘此損壞說下約別明也)二非
法別衆羯磨(謂詞句增減不依聖教翻非如上)(如驗文可曉別衆三種如上兩)
(陳三種和合)(相御即是也)三非法和合羯磨(人雖和合)(法落非中)四
如法別衆羯磨(羯磨雖如)(衆不詳集)五似法別衆
羯磨(詞句顛倒)(別衆如前)六似法和合羯磨(似法同)(前和合)
(為異準文更有無事作非法事不現前界界外)(施東體未成僧不應解等此並僧界事中不應)
(聖教並初非)(攝不別陳之)
第二結解諸界法(界有三種一攝僧界)(人以同法令無別衆隨)
二攝衣界攝衣以屬人令無離宿罪三攝食界攝
食以障僧令無二宿過令依此三次第辯相也
第一結解僧界法(律云時世飢饉餘處比)(丘集王舍城僧房皆空)
無人守護因開各解本界通結一界後時豐足解
通已還結小界又初緣時為界內不集別衆受戒
遂開界外結小界受名曰戒壇若受戒竟應捨於
坊內作受戒又為比丘將受戒人至壇處遇賊被
剝因聽於坊內作受戒場應先捨僧坊界然後結
界戒場唱相除內地更結僧坊界此則先結戒場後
結大界先界外結者是對難結小界非即是戒場
若是者何故令捨古今皆云五分初緣安置戒場
在界外者攝文不然今依次第有其二位
一戒場二大界今且依此依具結解之儀第一
結戒場法(欲結之時依前集僧四分律云不得)(說欲此雖無文理亦同彼集衆問和)
(具方便已先唱四方)(界相然後白二結之)唱四方界相法(律云先)(應一比)
丘唱四方界相若不唱相不成結界犯突吉羅不
得以衆生及烟火作相不得兩界相並相入皆不
成結犯突吉羅四分云應令舊住比丘唱相意取
諳委界相緣非舊住但委識方所亦得令唱相之
人應具威儀敷坐師壇脫革
屣禮衆僧已合掌白云也
大德僧聽我比丘為僧唱四方戒場
相從此東南角某標至西南角某標
從此至西北角某標從此至東北角
某標從此還至東南角某標此戒場

拵沙秦羯磨本　第三張　傳

景

相二周訖三說法有屈曲門戶多少並須具隨稱事令明所標相相須顯竟若唱涉之字若文及唱相違失並不成結界既不成後秉諸法並不成就此既根本特須詳審也

正結戒場法大德僧聽如某甲比丘所唱界相今僧結作戒壇共住布薩共得施若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽如某甲比丘所唱界相今僧結作戒壇共住共布薩共得施誰諸長老忍嘿然不忍者說僧已結某甲比丘所唱界相作戒壇共住共布薩共得施竟僧忍嘿然故是事如是持依四分律不牒二同此據三共與彼宗異

解戒場法諸比丘既結戒場不捨而去佛言應白二羯磨捨界方便如前大德僧聽此結界處僧今捨是界若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽此結界處僧今捨是界誰諸長老忍嘿然不忍者說僧已捨是界竟僧忍嘿然故是事如是持文无三共者以背界故也

第二結大界法律去結戒壇已更結僧場界應一比丘唱四方界相又唱除內地即處此文應安兩重標相二大界外相二大界內相其外相者住處方圓斜正大必迦耶无定故諸論中界有五或十七等隨其言事即以為標隨標內外任以為相其內相者標相准前所除多少任處寬狹恒方兩界勿相並入古云一周實為標柱作法方便唱相法則一准於前

唱相法威儀同前大德僧聽我比丘為僧唱四方大界內外相唱外相從此東南角某標乃至還至東南角某標此

弥沙塞羯磨本　第四張　禪

是大界外相一周訖三說內相准此但稱內相爲異各三說訖
後總大彼爲外相此爲內相此是大界內外相三周訖正結大界法大
德僧聽此某甲比丘唱四方界相及
除內地今僧結作僧大界共住共布
薩共得施若僧時到僧忍聽白如是
大德僧聽此某甲比丘唱四方界相
及除內地今僧結作僧大界共住共
布薩共得施誰諸長老忍嘿然不忍
者說僧已結某甲比丘唱四方界相
及除內地作僧大界共住共布薩共
得施竟僧忍嘿然故是事如是持若无
戒場不除內地但除內地一句爲異解大界法方便如前大德
僧聽此一住處僧共住共布薩共得
施先結此界今解若僧時到僧忍
聽白如是大德僧聽此一住處僧共
住共布薩共得施先結此界今解誰
諸長老忍嘿然不忍者說僧已解先所
結界竟僧忍嘿然故是事如是持此解
界文牒三共者表與戒場大小爲異第二結解衣界法因憍陳如
持糞掃衣路行疲極故開此法界大蓋小方可須結蓋大或等並不用之大德僧聽
此結界處聚落中謂城塹籬柵之內也若聚落
界謂城塹等外人所行處及有慚愧人大小行處上之二處四分十誦並悉除之今不除者
宗殊故也共住共布薩共得施今結作不

失衣界若僧時到僧忍聽白如是大
德僧聽此結界處聚落界共住共布
薩共得施今結作不失衣界誰諸長
老忍嘿然不忍者說僧已結作不失
衣界竟僧忍嘿然故是事如是持
解衣界法大德僧聽此結界處聚落中
若聚落界先結作不失衣界僧今解
之若僧時到僧忍聽白如是大德僧
聽此結界處聚落中若聚落界先結
作不失衣界僧今解之誰諸長老忍
嘿然不忍者說僧已解不失衣界竟
僧忍嘿然故是事如是持 初結僧先 後解僧後
第三結食界法 淨有三種 並文具顯 一他處淨 有一 識師中路迴屋比丘欲於屋中作食安食佛言 壽於白衣舍作淨屋後以施僧亦聽為淨屋 二
處分淨 佛言若作新住處應先指牒處作 淨地便可安食若未羯磨不得入 三羯磨淨 律明相出有云未羯磨者謂前 淨地羯磨今正以處分為羯磨
諸比丘者食淨屋中為人所偷佛言應羯磨半 房作淨處諸比丘欲羯磨一房牆內或齊屋溜 處或於中庭或房一角或半房等作淨地佛言 應在院外結之律雖無文義應唱相言也
大德僧聽我比丘為僧唱安食淨處
此僧伽藍內東廂廚院中結作淨地 三說若庭中房內或諸 界墻下並隨處稱之
大德僧聽今以某
房作僧安食淨處若僧時到僧忍聽
白如是大德僧聽今以某房作僧安
孫沁塞羯磨本 第六張 傳

食淨處誰諸長老忍嘿然不忍者說
僧已以某房作僧安食淨處竟僧忍
嘿然故是事如是持解法（律先解文翻結為解）
大德僧聽彼某房先作僧安食淨處
僧今解之若僧時到僧忍聽白如是
大德僧聽彼某房先作僧安食淨處
僧今解之誰諸長老忍嘿然不忍者
說僧已解某房安食淨處竟僧忍嘿
然故是事如是持（若有多處一時標名解結之亦得若處今淨還以處分解也）
通結僧坊作淨地法（有比丘欲通羯磨言僧坊內作淨地律義）
大德僧聽此一住處共住布薩共
得施僧今結作淨地除某處（有云除某處者謂除得地故知此是蒲淨地法今云除者謂僧住處為通結故所以言除此即結文非僧法也）若
僧時到僧忍聽白如是大德僧聽此
一住處共住共布薩共得施僧今結
作淨地除某處誰諸長老忍嘿然不
忍者說僧已結作淨地竟僧忍嘿然
故是事如是持解法大德僧聽此一
住處先結作淨地僧今解之若僧時
到僧忍聽白如是大德僧聽此一住
處先結作淨地僧今解之誰諸長老
忍嘿然不忍者說僧已解淨地竟僧
忍嘿然故是事如是持（淨地之所為防二內煮宿食藥故耳）

彌沙塞羯磨本　第七張　傳

景山

不淨以世而聚拓業滋淨護淨諸教明顯但
食為司命凡聖所憑信教存道持互誠慎

第三諸戒受捨

受之意者一振防非斷除業感二為生福證顯法身故戒
經云戒為淨身定為淨心慧為清煩惱若无明慧煩
惱不除若无正定明慧不發若无禁戒正定不成
也以聖人業戒對盡猶持禁戒圓若金剛三聚戒
功誠說非一然禁通俗戒分多品始微終著位列
五科一三歸二五戒三八戒四十戒五具戒
能受之人約位有七即謂七衆如下具乾也

第三受三歸法

佛法與僧真歸依處能生福智能為覆護歸趣依投越四
魔境多論云以三寶為所歸欲令救護不得侵陵
涅槃經三號明過厄難既創翻邪故標為首佛謂
清淨法身二智顯諸五分成立法謂滅諦僧謂第一
義僧於此境識心決定崇重僧向受无疑二師授
資順明了方成也
我某甲盡形受歸依佛歸依
法歸依比丘僧 三說 我某甲盡形受歸
依佛已歸依法已歸依比丘僧已 三說

第二受五戒法

希有希有挍量功德經云佛告阿難若三千大千世
界滿中如來如稻麻竹葦若人四事具足供養滿
二万歲諸佛滅後各起寶塔復以香花種種供養
其福雖多不如有人以淳淨心歸依佛法僧所得
功德百分不及一千分百千分乃至筭數譬喻所
不能及復以一彈指頃十善戒福轉勝前一日一夜受
持八戒若盡形受持五戒若沙彌沙彌尼戒式叉摩
那戒比丘尼戒若比丘戒福轉勝前不可為喻然從
受戒前須具問遮難故善生經云汝不盜現前僧物
不於六親所比丘比丘尼所行不淨行父母師長有
病奇去不殺發菩提心衆生如是問已若言无者應
為說法開導心懷令生信樂智度論中時爲盡形
數定謂一分少分多分滿分斷婬等五俱舍論中
五種定限不發律儀既彼機任時行用同
含經云若受戒前懺悔罪已然後與受也
我某甲歸依佛歸依法歸依僧盡形
壽為優婆塞如来至真等正覺是我
世尊 三說 我某甲歸依佛竟歸依法竟
歸依僧竟盡形壽為優婆塞如来至

真等正覺是我世尊（[illegible]）盡形
壽不殺生是優婆塞戒能持不（答言能持）
盡形壽不偷盜是優婆塞戒能持不
（答言能持）盡形壽不邪婬是優婆塞戒能
持不（答言能持）盡形壽不妄語是優婆塞
戒能持不（答言能持）盡形壽不飲酒是優婆
塞戒能持不（答言能持[illegible]受五戒相經說[illegible]）
（[illegible]）

第三受八戒法

（善生經[illegible]優婆塞當於八日十四日十五日[illegible]）
（[illegible]論中五戒八戒優婆塞[illegible]一年一月半）
（[illegible]受八戒[illegible]）
我某甲歸依佛歸依法歸
依僧（一日一夜隨長短稱）為淨行優婆塞（說三）我某
甲歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟
（一日一夜隨長短稱）為淨行優婆塞（說三）如諸佛盡
形壽不殺生某甲一日一夜不殺生
能持不（答言能持）如是不偷盜不婬不妄語
不飲酒離花香瓔珞香油塗身離高
廣勝床上座離作倡伎樂故往觀聽
非時食（並如上問答[illegible]）

第四受十戒法

（[illegible]）
七離非時食為第八戒（[illegible]）
（[illegible]）

孫沙某甫摹本　第九張　傳

（[illegible]）先明

作畜衆法准受戒法中若授人具足戒度沙弥為人作依止皆應具多種德謂成就
戒成就威儀畏慎小罪多聞能持佛所説法善誦
二部律令別其義能教弟子增戒增心增慧能除
弟子疑能使人除能治弟子病能使人治能教弟
子捨惡邪見能令人教捨能迴弟子國土覺能使
人迴若滿十歲等違者突吉羅尼戒中去比丘尼
雖滿十三歲種種諸病及无所知而畜弟子不教
誡故愚闇无知不能學戒佛言聽諸比丘尼白二
羯磨然後畜衆比丘准尼義亦應有又四分中時
諸比丘師便度人不知教授種種起過佛言聽僧
與受具足者白二羯磨畜依止沙弥亦尒文言應
到僧中脫革屣偏袒右肩胡跪合掌乞云大德僧聽我某甲比
丘已滿十歲欲畜衆從僧乞僧畜衆
羯磨善哉僧與我作畜衆羯磨如是三乞
佛言諸比丘應籌量觀察此比丘堪畜衆不不堪不應與作羯磨若堪應與作羯磨也
大德僧聽此某甲比丘已滿十歲欲
畜某甲為衆從僧乞畜衆羯磨僧今
與作畜衆羯磨若僧時到僧忍聽白
如是大德僧聽某甲比丘已滿十歲
欲畜某甲為衆從僧乞畜衆羯磨僧
今與作畜衆羯磨誰諸長老忍黙然
不忍者説僧已與某甲比丘作畜衆
羯磨竟僧忍黙然故是事如是持

初度沙弥法律中聽度七歲小兒能驅烏者僧秖云若過七十坐起須
人不得度若能修習諸業亦聽出家應為説
苦事一食一住一眠多覺若能者應度此律
若欲度人房房礼僧足自稱名字令僧盡識
依四分律作形法二問單白羯磨度之儀式
鈔中委述正受十戒法我某甲歸依佛
歸依法歸依比丘僧我今於釋迦牟

長

尼如来應供等正覺所出家作沙弥
和上某甲（三說）我某甲歸依佛竟歸依
法竟歸依比丘僧竟我今於釋迦牟
尼如来應供等正覺所出家作沙弥和
上某甲（三說）盡形壽不殺生是沙弥戒
能持不（答言能持）不偷盜不婬不妄語不
飲酒不歌舞作倡伎樂不往觀聽不
著花香塗身不坐高廣大牀上不
受畜金銀及錢（皆如上問答依請僧福田經沙弥應知五德十數此）
（既常行應如鈔列）

第五受大戒法（戒為生死舟航定慧根本三身四智无不遵由必須）

緣法相應稱教具足如一乘闕戒品不生但緣
業多豈能妄敘今且大聚要具五如一能受人
此有五種一報是人道二諸根具足三身器
清淨四出家相具五得戒法二所對境如此有
七種一結界成就二有能事法僧三僧數滿足
四界內盡集五羯磨如法六資緣具足七佛法
時中三發心乞戒四心境相應五事成究竟謂
從請終于受竟前後不虧方成辦事正授戒中
須具九法一請和上法（律云諸比丘无和上所闕衆故威儀失節不攝令在前不善）
護諸根入聚落乞食高聲亂語被譏呵復有病
比丘無人瞻視由此命終佛從今以十利故聽
諸比丘有和上和上自然生心愛念弟子如見
弟子生心敬重和上如父勤相教誡更相敬歎
能增廣佛法使得久住所請和上須具德位謂
成就威儀畏罪多聞誦二部律能教弟子增戒
生慧能為弟子除疑治病使捨邪見国土覺等
若滿十歲律有多法不能備載度沙弥依止亦如
是宜其共別行法如律具明請之法式我某甲
應偏袒右肩脫革屣胡跪合掌請云
今求尊為和上尊為我作和上我樂
尊為和上故得受具足戒（三說和上應答云）

彌沙塞羯磨本　第十二張　待

道

可令(式言)當教授汝(式言)汝莫放逸(一□問闍□)

亦須加請二安受式人(佛言聽將受戒人著式壇外眼見耳不聞處)

三老教師法(和上應語羯磨師云)長老今作羯磨

(復語教師云)長老今受羯磨(如是竟已羯磨師云)

大德僧聽某甲求某甲受具足式某

甲作教師若僧時到僧忍聽白如是

四教師撿(一問和上二問受人先問和上應起至和上前云)已度此

人未(若言未應語言)先度之(若言已度應語言)為作和

上未(若言未應語為作和上若言已作應問云)弟子衣鉢具不

(若言未具應語為具若言已具應問云)為自有從人借(若言從人借令)

(捨若自有便往覆勞受者云)汝莫怖懼須臾持汝著

高勝處何者是僧伽棃何者是優多

羅僧何者是安陁會(若言不解者應教識之應與三衣鉢)

(若先不相識不應雲霧闇時為教者時應審視无重病不又應語云)汝某甲

聽今是實語時我今問汝若實言實

不實言不實(僧衹大汝若不實答便欺誑天魔梵沙門婆羅門諸天世)

(人亦欺誑如來及以衆僧自得大罪也)汝不殺父耶汝不殺

母耶汝不殺阿羅漢耶汝不惡心出

佛身血耶汝不破和合僧耶汝不犯

比丘尼耶汝非非人耶汝非畜生耶汝

非黃門耶汝非二形耶汝非自剃頭

自稱比丘耶汝非捨內外道耶汝不

曾出家持式不完具耶(隨問答皆言无者又應問言)

刻

人有如是等病癩癰疽乾痟顛狂瘺
熱腫脂出有不汝非負債人不非官
人不非奴不年滿二十不衣鉢具不
受請和上未汝字何等和上字何等
父母聽不欲受具足戒不如是問答應教去衆
中更當如是問汝汝亦應如實答
問答皆如法已五召入衆法教師應還至本處立說羯磨師云我已
教授某甲如法竟羯磨師應作白大德僧聽
某甲求某甲受具足戒某甲如法教授
竟應使將來若僧時到僧忍聽白如是
六教乞戒法教師應將來至僧次第禮僧足向羯磨師右膝著地
合掌教師教乞戒去大德僧聽我某甲求某甲和
上受具足戒今從僧乞受具足戒願
僧拔濟我憐愍故三說已教師還本坐
七戒師問白法羯磨師應作白云大德僧聽
此某甲求某甲受具足戒今從僧乞
受具足戒我今當問諸難事及為作
受具足戒羯磨若僧時到僧忍聽白
如是八羯磨師問法應問言今是實語時乃至若已具足戒不
二一如上教師問法也九正授戒法薩婆多論云凡欲受戒先為說法開專心
悉令於一切有情境上起慈悲心拯救一切衆生
令脩五道證三乘果勿求自度愛持禁戒起此增
上心便得增上戒又戒是諸善根本菩提正因
人道中无邊難者得受此戒汝今坐處人中身无
難淨受具戒甚為希有當一心專注懸使衆僧
求勝衆法如病念醫如飢須食羯磨神驗緣僧力
弥沙塞羯磨本
第十三張
備

大須臾能集法界功德置汝身中汝當汝專一心諦受如是教已應作白言大德僧聽此某甲求某甲受具足戒某甲自說清淨无諸難事三衣鉢具已受和上父母聽許已從僧乞受具足戒僧令與某甲受具足戒和上某甲若僧時到僧忍聽白如是僧祇律云作白已問僧成就不乃至羯磨第一第二第三亦如是問聞已須答成業不成十誦云羯磨時當一心聽莫餘覺餘思惟敬重正思惟心心憶念應分別之違者突吉羅大德僧聽此某甲求某甲受具足戒某甲自說清淨無諸難事三衣鉢具已受和上父母聽許已從僧乞受具足戒僧今與某甲受具足戒和上某甲誰諸長老忍嘿然不忍者說三說僧已與某甲受具足戒和上某甲竟僧忍嘿然故是事如是持次說隨相時諸比丘受具戒已在前歸還新受戒人犯重罪佛言受具戒竟應為說十二法四墮法四喻法四依法汝某甲聽世尊應供等正覺說是四墮法若比丘犯一一法非釋種子汝終不得乃至以欲染心視女人若比丘行婬法乃至共畜生非沙門非釋種子汝盡形壽不應犯能持不答言能持汝終不得乃至草葉不與而取若比丘盜五錢若五錢物非沙門非釋種子汝盡形壽不應

犯能持不答言能持汝終不得乃至殺蟻子
若比丘若人若人類自手殺若教人
殺若求刀與若教死若讚死咄丈夫
用惡活為死勝生非沙門非釋種子
汝盡形壽不應犯能持不答言能持汝終不
得乃至戲笑妄語若比丘實无過人
法自稱得過人法諸禪解脫三昧正
受及諸道果非沙門非釋種子汝盡
形壽不應犯能持不答言能持諸佛世尊
為示現事善說譬喻猶如人死終不
能以此身更生如針鼻決永不復得為
針用如多羅樹心斷更不生不增不
廣如石破不可復合若比丘犯　二
墮法還得比丘法无有是處
受四依法答言能汝某甲聽世尊應供
等正覺說四依法比丘盡形壽依糞
掃衣往出家受具足戒能持不答言能若
後得劫貝衣欽婆羅衣拘舍那衣他
家衣皆是長得比丘盡形壽依乞食
住出家受具足戒能持不答言能若後
得僧前食後食請食皆是長得比丘
盡形壽依樹下住出家受具足戒能
持不答言能若後得大小屋重屋皆是

彌沙塞羯磨本　第十五張　傳

弐

長得比丘盡形壽依殘弃藥住出家
受具足戒能持不答言能若後得酥油
蜜石蜜皆是長得復應語言汝某甲聽汝
白四羯磨得如法受具足戒竟諸天
龍鬼神皆作是願我何時當得人身
於正法律中出家受具足戒汝今已
得如人受王位汝受比丘法亦如是
當忍易共語恭敬受誡餘戒和上阿
闍黎當廣為汝說汝當早得具足學
三戒滅三火離三界无復諸垢成阿
羅漢時受戒人不知年歲及受戒時佛言應教令知汝受戒時某年月日汝應盡壽憶是
事諸律及論並云和上闍黎為記春夏之冬時某月某日乃至量影與律又云時諸比丘无上下坐
不相恭敬為俗識呵佛言畜生尚有尊卑況我正法而不相敬汝等從今先受戒者應受第一坐第
一施恭敬礼拜如是奉行四分律云當令受具戒者在前而去請依止師法
諸比丘和上喪以无和上阿闍黎故著上下衣不能如法皆如上說佛言從今以十利故聽諸比丘
有阿闍黎自然生心視弟子如兒弟子自然生心視阿闍黎如父事如和上中說至闍黎所文云徧
袒右肩脫革屣胡跪合掌請云大德一心念我某甲今求
尊依止願尊為我作依止我依止尊
住尊當教誡我我當受尊教誡律不六三
但一具得闍黎應荅云
汝莫放逸五種不共語法時六群比丘不敬戒於師
无慚无愧不敬不受不供養佛言應作五種不共語法一語言汝莫共
我語二汝所有莫白我三莫入我房

孫汝塞羯磨本　第十六張　傳

四莫捉我衣鉢及助我衆事五莫来
見我弟子悔過佛言師作不共語時弟子應悔過備袒右肩右
膝著地以兩手捧師足邊自卑下白言云我小我癡後不敢復
作若師受悔過者弟子罪則除滅
尼衆授戒法善見論云尼者女也摩者母也重尼故稱之智度論云尼得无
量律儀故應次比丘後佛以儀式不便故在沙弥後授沙弥尼戒法其畜
衆羯磨及剃髮出家等法一如比丘中說唯和上須滿十二歲加尼字為異其度沙弥尼式叉摩
那大比丘尼並須別作畜衆羯磨以其年年度弟子犯罪故或捨畜衆法故乞與之法並可准
如更不重述也受式叉摩那戒法律云時諸比丘尼不先授弟子二歲
戒便受大戒愚癡无知不能學戒佛言不應介犯
者突吉羅十誦中輕度姙娠女人招致呵責佛言
與二歲羯磨可知有无然六法淨心二歲淨身准
四分律十八童女十歲曾嫁各二歲學戒滿二十十
二已受具足戒依此律中或可如是或十八童女以
不勞苦志節未成與二歲法十二曾嫁為經苦擔
行以成即與受具足不須學戒但作白四羯磨其
遂不故尼戒云雖滿十二歲已嫁女而女畜瘂種種
諸病諸比丘尼與受具足戒愚癡无知不能學戒佛
言今聽諸比丘尼白四羯磨與滿十二歲已嫁女人
受具足戒彼欲受戒人應到比丘尼僧中白言向
故僧聽我某甲已嫁滿十二歲求某甲和上受具
是戒今從僧乞受具足戒善哉僧與我受具足戒憐
愍故如是三乞諸比丘尼應籌量可與受不可與受
應一比丘尼羯磨如上謂如上與畜衆法中說或可作羯磨詞
向如上乞詞中說更不別說羯磨之詞有諸德云此文即是受具足戒
今以多義知非受具但是請僧證可不請秉法者幸自詳之
乞二歲學戒法佛言欲受學戒人到比丘尼僧中三乞應具威儀偏露
右肩脫革屣禮僧足胡跪合掌白言阿姨僧聽我某甲和
上某甲今從僧乞二歲學戒善哉阿
姨僧與我二歲學戒憐愍故三說乞已

弥沙塞羯磨本　第十七張　傳

（沙弥尼應住不聞處眼見處立）與二歲學戒法（律云諸比丘尼應善籌量可與不與應作白二羯磨去）阿姨僧聽此某甲沙弥尼
和上某甲今從僧乞二歲學戒僧今
與某甲沙弥尼和上某甲二歲學戒
若僧時到僧忍聽白如是阿姨僧聽
此某甲沙弥尼和上某甲今從僧乞
二歲學戒誰諸長老忍者嘿然不忍
者說僧已與某甲沙弥尼和上某甲
二歲學戒竟僧忍嘿然故是事如是持
次說戒相法（佛言應與說六法名字）某甲聽如来
應供等正覺說六法不得犯一切不
得婬乃至以染著心看他男子若式
叉摩那行婬法乃至畜生非式叉摩
那非釋種女是中盡形壽不得犯能
持不（荅言能）一切不得偷盗乃至草葉若
物盗五錢非式叉摩那非釋種女是
式叉摩那若聚落若空地他所守護
中盡形壽不得犯能持不（荅言能）一切
殺生乃至蟻子若式叉摩那若以人
自手斷命持刀授與教人殺教死讃
死非式叉摩那非釋種女是中盡形
壽不得犯能持不（荅言能）一切不得妄
語乃至戲笑若式叉摩那自无過人

法若言有諸禪解脫三昧正受若道
若果非式叉摩那非釋種女是中盡
形壽不得犯能持不答能言不飲酒若
式叉摩那飲酒非式叉摩那是中盡
形壽不得犯能持不答能言不得非時
食若式叉摩那非時食非式叉摩那
是中盡形壽不得犯能持不答言能 / 前四根
半後二喜為故別令其二歲從學若犯前四應 / 嘗蹤損若犯後二准四分律難更與戒然四分
中後二同此前四即是四重方便謂與男子身 / 觸盜減五錢斷畜生命作小妄語若犯此四
並更與戒一切尼戒法並皆應學除自手取食授 / 食與他若依僧教隨順行十八事若日月不滿二
歲不應與受具足戒故 / 四分云一歲者十二月 受比丘尼戒法 依興宗 / 中尼六
種受戒之法一八敬二十一衆三二十衆四遣受 / 五十二曾嫁六義立邊地十人初高波闍一人二
律五百釋女餘之四 / 受通於一切也
光明本法 須具 / 八緣 一請和上法 須請之意 / 比丘中已
釋應偏袒右肩脫革 / 屣胡跪合掌請云 我某甲今求尊為
和上尊為我作和上我樂尊為和上
依止尊為和上故得受具足戒 三說和 / 上應答
言可介 識 / 言 當教誡汝 或 / 言 汝莫放逸
二安受戒人 律云諸比丘弟子學二歲戒 / 不合意便與受具足戒佛言
不應介犯者突吉羅從今聽合和上阿闍梨意乃 / 作羯磨十衆至受戒處將受戒人著眼見耳不聞處
三差教受師法 和上應語 / 羯磨師云 長老今受羯
磨 如是差已 / 羯磨師云 阿姨僧聽某甲求某甲受
具足戒某甲作教授師若僧時到僧

忍聽白如是四教授師撿問法一問和上二問
受戒人先應起至和上前問云已度此人未答言未應言先度之若言
已度應語言為作和上未若言未應語為作和上若言已作應問云
此欲受戒人學二歲戒日滿不衣鉢
具不答言不具應語令具若言具復應問云為是已有為
從人借答言借應語主令捨然後乃往欲受戒人所語言汝莫恐
怖須臾當著汝於高勝處答言尔若先不諳志
應小披衣觀看无過受戒法應問言何者是汝僧伽梨優多
羅僧安陁會覆肩衣欲衣彼若不識應語令識
次應與受衣鉢復應語言汝某甲聽今是實語時我
今問汝若有當言有若无當言無汝
不殺父耶汝不殺母耶汝不殺阿羅
漢耶汝不惡心出佛身血耶汝不破
和合僧耶汝不犯淨行比丘耶汝非
非人耶汝非畜生耶汝非黃門耶汝
非二形耶汝非自剃頭自稱比丘尼
耶汝非捨內外道耶汝不曾出家持
戒不完具耶若隨問荅皆言无者又應問言女人有如
是病癩病白癩病乾痟病癲狂病癰
疽漏病脂出病如是等重病汝有不
汝非負債人不汝非他婦不夫主聽
不隨當時有者問之汝非屬官不汝非婢不
汝是人不女根具足不汝非黃門不

孙汝塞鴉庵本

第二十張 傳

汝非石女不汝非二道合不月病常
出不汝學二歲戒日滿不汝已求和
上未父母聽不欲受具足戒不（法僧問／當如法）
（若答又／應教言）如我今問後僧中亦當如是問
汝汝亦當如是答
五召入衆中法（汝教師應遣／僧中並白言）我已問
竟（羯磨師／應白言）阿姨僧聽某甲受
具足戒某甲已問竟今聽將來若僧
時到僧忍聽白如是（教師應往將來／教禮僧衆）
六教乞戒法（禮僧足已將至羯磨師所胡跪／合掌白羯磨師從僧乞受具足）
識（語）我某甲求某甲和上受具足戒今
從僧乞受具足戒和上某甲願僧拔
濟我憐愍故（三乞已教誡／師然後復坐）七戒師白和
上（羯磨師／應白云）阿姨僧聽此某甲求某甲
受具足戒從僧乞受具足戒和上某
甲我今於僧中問諸難事及為作受
具足戒羯磨若僧時到僧忍聽白如
是八羯磨師問法（應語言汝某甲聽今是實／語時乃至欲受具足戒不）
（二世上數授師問／答依皆具答已）九正授本法（羯磨師應隨機／示導令發上心）
（依具本法已／是作白言）阿姨僧聽此某甲求某甲
受具足戒彼從僧乞受具足戒自說
清淨无諸難事學二歲戒滿五衣鉢
具已求和上父母已聽欲受具足戒

二姊羯磨本　第二十二張　律

善哉僧今與某甲受具足戒和上某
甲若僧時到僧忍聽白如是阿姨僧
聽與某甲求某甲受具足戒彼從僧
乞受具足戒自說清淨无諸難事學
二歲戒滿五衣鉢具已求和上父母
已聽欲受具足戒善哉僧今與某甲
受具足戒和上某甲誰諸阿姨忍嘿
然不忍者說（三說）僧已與某甲受具足
戒和上某甲竟僧忍嘿然故是事如
是持

本法尼往大僧中受戒法（律云彼和上向）
（四分律復應集十衆并比丘尼僧付受戒人往比丘僧中羯磨尼僧白羯大界說別衆過之）

請羯磨師法（律元正文準前比丘受戒者今加請應教言）我某
甲今請大德為羯磨阿闍梨願大德
為我作羯磨阿闍梨我依大德故得
受大戒慈愍故（三請已彼應答言）可尒乞受大
戒法（律云應在比丘羯磨師前小遠兩膝著地乞受具足戒尼羯磨師應教言）我某
甲求某甲和上受具足戒已於衆中
受具足戒竟清淨无諸難事已學二
歲戒滿衣鉢具足已求和上父母已
聽不犯麁惡罪欲受具足戒今從僧
乞受具足戒和上某甲願僧拔濟我
憐愍故（三說）羯磨師問法（律云問法又乞戒中已言清淨問然）

道

諸部中共行問法故須撿開羯磨師爲欲問和說應作白云大德僧聽此
某甲求某甲受具足戒彼從僧乞受
具足戒我今當問諸難事及為作受
具足戒羯磨若僧時到僧忍聽白如
是正問遮難法先應安慰如上說已又應問去令是實語時乃至欲受具
足戒不一一如上師問法也正受戒體法說法開導誠令專心承受戒法如前
所說大德僧聽此某甲求某甲受具足
戒已於一衆中受具足戒竟清淨無
諸難事已學二歲戒滿先所應作已
作衣鉢具足已求和上父母已聽不
犯麁惡罪欲受具足戒今從僧乞受
具足戒和上某甲善哉僧今與某甲
受具足戒和上某甲若僧時到僧忍
聽白如是大德僧聽此某甲求某甲
受具足戒已於一衆中受具足戒竟
清淨无諸難事已學二歲戒滿先所
應作已作衣鉢具足已求和上父母
已聽不犯麁惡罪欲受具足戒今從
僧乞受具足戒和上某甲善哉僧今
與某甲受具足戒和上某甲誰諸
長老忍嘿然不忍者說三說僧已與某
甲受具足戒和上某甲竟僧忍嘿然
故是事如是持說隨相法應語大某甲

彌沙塞羯磨本 第十二張 傳

聽如来應供等正覺說墮法若比丘
尼犯此一一法非比丘尼非釋種女
一切不得婬乃至以染著心看他男
子若比丘尼行婬法乃至畜生非比
丘尼非釋種女是中盡形壽不得犯
能持不答言能一切不得偷盜乃至草葉
若比丘尼若聚落若空地他所守護
物盜五錢若過五錢非比丘尼非釋
種女是中盡形壽不得犯能持不答言能
一切不得殺生乃至蟻子若比丘尼
若人若似人自手斷命持刀授與教
人殺教死讚死非比丘尼非釋種女
是中盡形壽不得犯能持不答言能一切
不得妄語乃至戲笑若比丘尼自無
過人法若言有諸禪解脫三昧正受
若道若果非比丘尼非釋種女是中
盡形壽不得犯能持不答言能一切不得
親近男子若比丘尼欲盛變心摩觸
男子身腋已下膝已上若男子作如
是摩觸亦不得受若按若押若舉若
下若捉若牽非比丘尼非釋種女是
中盡形壽不得犯能持不答言能一切
不得與男子共住共語若比丘尼欲

盛變心受男子若捉手若捉衣若期
行若獨共行若獨共住若獨共語若
共坐若以身相近是八事非比丘
尼非釋種女是中盡形壽不得犯能
持不答言能一切不得隨順非法比丘尼
語若比丘尼知和合比丘僧如法擧
比丘而隨順此比丘諸比丘尼語言
姉妹此比丘為和合比丘僧如法擧
汝莫隨順如是諫堅持不捨應第二
第三第二第三諫捨是事善不捨
者非比丘尼非釋種女是中盡形壽
不得犯能持不答言能一切不應覆藏他
麁惡罪若比丘尼知他比丘尼犯波
羅夷罪彼後時若罷道若死若遠行
若被擧若根變語諸比丘尼作如是
語我先知是比丘尼犯波羅夷罪不
白僧不向人說非比丘尼非釋種女
是中盡形壽不得犯能持不答言能諸佛
世尊善能說喻示現事猶如針鼻決
不復任釰用猶如人死終不能以此身
更生猶如多羅樹心斷不生不長猶
如石破不可還合若比丘尼於此八法
犯一一法還得成比丘尼無有是處

次說八敬法應誦汝某甲聽如來應供
等正覺說是八不可越法汝盡形壽
不應越比丘尼半月應從比丘衆乞
教誡人比丘尼不於无比丘處夏安
居比丘尼自恣時應從比丘衆請三
事見聞疑罪式叉摩那學二歲戒已
應在二部僧中受具足戒比丘尼不
得罵比丘不得於白衣家說比丘破
戒破威儀破見比丘尼不應舉比丘
罪比丘得呵比丘尼犯麁惡應在二
部僧中半月行摩那埵半月行摩那
埵已應各二十僧中求出罪比丘尼
雖先受戒百歲故應礼拜起迎新受
戒比丘
次說四依法應誦汝某甲聽如來應
供等正覺說是四依法盡受依是
出家受具足戒依糞掃衣出家受
具足戒能持不答言能若得長衣劫貝
衣欽婆羅衣俱捨耶衣瞿奈伽衣麻
衣應受依乞食法出家受具足戒能
持不答言能若得長得僧食前食後食
請食應受依麁弊臥具出家受具足
戒能持不答言能若得長養屋重屋大
小房方圓屋應受依下賤藥出家受
[illegible] 第[illegible]張 [illegible]

具足戒能持不能持答言 若得長酥油蜜石
蜜應受[illegible]某甲聽汝已白四羯磨
受具足戒竟羯磨如法諸天龍神乾
闥婆常作是願我等何時當得人身
出家受具足戒汝今已得如人得受
王位汝今受比丘尼法亦如是汝當
忍易共語易受教誡當學三戒滅三
毒出三界成阿羅漢果餘所不知者
和上阿闍梨當為汝說
第四衣藥受淨法受持衣法[illegible]

[illegible]

受安陀會法[illegible]大德一心念
我比丘某甲此安多會五條受三說受
鬱多羅僧法大德一心念我比丘某
甲此鬱多羅僧七條受三說受僧伽梨
法大德一心念我比丘某甲此僧伽
梨九條受隨其條數多少稱之三說受僧祇支法大
德一心念我比丘某甲此僧祇支如

[illegible]本 第二十七張 [illegible]

法作我受持(三說)受覆肩衣法大德一
心念我比丘某甲此覆肩衣如法作
我受持(三說)捨衣法(應偏袒右肩脫革屣胡跪捉衣心生口言)大
德一心念我此僧伽棃九條今捨
(三說餘衣准知心念受捨一同於此但除大德一心念一句尼五衣等受捨亦同然)受尼
師壇法大德一心念我比丘某甲此
尼師壇應量作今受持(三說)受鉢多
羅法大德一心念我比丘某甲此鉢多
羅應量受常用故受藥法(患累之軀有所資待无病遇食
有疾須藥通論諸藥揔分四種要不獲已故聖並開一時藥二非時藥三七日藥四盡形藥前一時藥
但有手受後之三種有語手二受多論手受有其五義恐失手受故加語法准十誦及論具有語受
之法諸律皆无此文)受時藥(此律時藥體分十種四分五正及五非正並時藥攝
識名體已心境相應威儀如法依教而受然此律中受有其四)一身授身受
二物授物受三手授手受四教取而
食(謂施主情遠不及受食及惡賊比丘不肯親授以食著地言可取食亦聽以彼語即
為受食)受非時藥法(謂蔞葽果等諸八種漿不雜時食如法作淨有
渴等緣然後如法義加云)大德一心念我比丘某甲
今為渴病因緣此是菴婆果漿為欲
經非時服故今於大德邊受(三說餘漿准此若無
渴病犯罪)受七日藥法(時諸比丘得風熱病佛言聽以酥油蜜石蜜等四種
為藥受七日服義加云)大德一心念我比丘某甲今
為熱病因緣此酥七日藥為欲經宿
服故今於大德邊受(三說)受盡形藥法

弥沙塞羯磨本　第二十八張　傳

儈

有諸比丘得衣畜病因緣藥不作淨 識吉羅不作為食有病因緣盡形服義加之

大德一心念我比丘某甲今為氣病

因緣此薑椒盡形受藥今欲共宿長

服故於大德邊受說三長衣說淨法長衣

之體振律唯二若長三衣過十日者方犯捨墮 長鉢衣乃至手巾皆突吉羅針三綫一此等已本

皆須說淨不余皆結淨施有二一者真實物付 人二者展轉稱名作法理大奢犯罪準真實有展轉

稱名無經大奢義請施主法二如文具明展轉者准鉢文 真實淨主律制備擇一二而

應求持式多聞者充 律無請法以義加之大德一心念我比丘某

甲今請大德為衣藥鉢展轉淨施主

願大德為我作衣藥鉢展轉淨施主

慈愍故三說正說淨法若衣藥鉢多物眼眼說之 若束縛一處亦得總說

大德長老一心念我此長衣於大德長老

邊作淨施彼應問言長老此衣於我邊作

淨施我持與誰答言某甲彼應語言我今與某甲

長老若須從彼取用好愛護之不應輒與所稱施主

五獨住作淨法有比丘獨住房中不知云何淨施佛言應作遍說淨施心生口言也

我此長衣淨施某甲從彼取用須者施去

至十一日復應心念一說前法心生口言我此長衣從某甲取還

答從更爲前法淨施口言今粟淨施法薩婆多大德教末並同長衣

十日說淨四分云當持至可信優婆塞所若守園人所去此是我所不

應汝當知之

第五僧等布薩法說外為因緣誦戒制識相違失不遠犯佛有持

摩德勒伽論云何名布薩捨諸惡不善清淨 白法究竟梵行十日自犯與不犯者身口

[illegible]本 第三十九張 傳

衆僧說戒法（律云諸比丘欲莊嚴布薩堂懸繒幡散花施過中飲亦施衣物又欲以偈讚佛法僧佛言皆聽若有種種福事應及時作聖教既然務須敬重各相勉勵依法修行至布薩日掃灑庭院裝飾堂中說戒之座種種莊嚴唱時至等四種集僧使衆咸知詳心赴集然戒為淨法非犯所聞若有隨違悔今清淨未違懺洗聖聞發露今依次第具列軌儀）

僧犯懺悔法（有一住處布薩日一切僧犯罪佛言應白二羯磨一人往他衆悔過然後餘人向彼除罪若不得介當集布薩堂白二置其犯云）大德僧聽僧今皆有此罪（須陳名種）不能得悔過今共置之後當悔過若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽僧今皆有此罪不能得悔過今置之後當悔過誰諸長老忍嘿然不忍者說僧已置此罪竟僧忍嘿然故是事如是持（然後布薩不應不布薩）

臨欲布薩時一人發露法（應向比坐心念口言）我有此罪（應說名種不得直云此罪）不說戒竟當悔（疑亦如是）

教誡尼衆法（尼衆礙形恒拘障累閞其遊方諸受法訓大聖悲鑒故制此儀令尼詣僧請人教誡僧差具德誨以未聞然法有廣略律教備明並合遵承无宜息廢但今僧尼傳教又具德者稀應誡之儀未聞行用且施略軌以備於時尼差使人詣僧請已受囑比丘依衆甲乞此律尼法云應於唱說不來諸比丘說欲清淨時受囑之人應從坐起在僧前立白言）大德僧聽某寺和合比丘尼僧頂礼和合比丘僧足乞教誡人（三說已應至上座所云大德慈愍能教授尼不若言不堪者乃至二十夏已來一一具問若无有者還至上座所白言遍問衆僧无有堪者上座即應作略教誡法云明日此比丘尼來應報言昨夜為尼遍求无有堪者語諸尼衆精勤行道謹慎莫放逸明日宣上座教告使尼尼使還寺中集衆說欲使尼聞和合宣上座教勅已尼衆合掌恭謹聽受）

[illegible]與清淨欲法[illegible]

[illegible]

長老一心念僧今斷事我某甲比丘

如法僧事中與欲（不言三說應得）僧中說云

大德僧聽比丘某甲如法僧事中與

欲清淨（說）轉與欲法（[illegible]）

（比丘應作是言）長老一心念我比丘某甲與眾

多比丘受欲清淨彼及我身如法僧

事中與欲清淨（彼至僧中但直說之）告清淨法

（佛言若說戒竟一切未起有比丘來若多應更布薩若少應僧中胡跪合掌云）大

德僧聽我比丘某甲清淨（律文無說）五種

說戒法（[illegible]）

一說戒序已（應六）諸大德是四墮法僧

常聞（[illegible]）

三說戒序四墮十三二不定已（[illegible]）

（聞）五廣誦使周三人二三語布薩法

（[illegible]）今僧十五日布薩我某甲比

丘清淨（說三）一人心念布薩法（[illegible]）

五日眾僧布薩（[illegible]）第六僧等安居

法（[illegible]）三語安

（[illegible]）

居法僧設威儀當如法境云長老一心念我某甲
比丘於此住處夏安居前三月依某
僧伽藍隨處繕之若房舍壞當治補三說答言
我知律云當依持律者安居若處所進內者所七日得往返處心念遍依四分云夏中當
依第五律師廣誦二部律者若邊夜邊提作律意應問云依誰持律答言依
某甲律師告言有疑當問若非伽藍須除房舍破修治之
言若後安居唯稱後三月為異心念安居法准前三語但除初句受房
舍安居法時有分房舍自具竟不作心念亦不口言生疑白佛佛言為安居故
受房舍敷具亦成安居既言亦不心念應有心念安居云受日出界法文言
長者請僧懼不敢受因致嫌呵佛言若有請若无請須出界外一切皆聽七日往返又諸外道
欲祇桓中通水王出征罰欲往諸啓佛言若有佛法僧事若緣事於七日外更聽白二受十五日
夜若三十夜約夜為數不同他部緣如緣非教自明顯重不重受任依恒式若有二難聽破无罪開
无重故夏不破成或可准文既許彼處受夏亦分安居彼成義亦无失羯磨受
日法大德僧聽此某甲比丘為某事
欲出界行於七日外更受十五夜若三十夜還
此安居若僧時到僧忍聽白如是大
德僧聽此某甲比丘為某事欲出界
行於七日外更受十五夜若三十夜還此安居
誰諸長老忍嘿然不忍者說僧已與
某甲更受十五夜若三十夜出界行竟僧忍嘿
然故是事如是持三語受日法律无受詞准羯
磨說長老一心念我比丘某甲為某事
欲出界行受七日法還此安居三說

弥沙塞羯磨本　第二十二張　得

矣

第七僧等自恣法共居習道或有愆違故令夏三月竟後日於如法比丘衆塗地布草於上自恣請他舉罪差受自恣人法作相集僧並依常執具五種德應差令受謂不隨欲恚癡畏知時非時若二若多文中並許大德僧

聽此某甲某甲比丘能為僧作自恣

人僧今差某甲某甲作自恣人若僧

時到僧忍聽白如是大德僧聽此某

甲某甲比丘能為僧作自恣人僧今

差某甲某甲作自恣人誰諸長老忍

嘿然不忍者說僧已差某甲某甲作

自恣人竟僧忍嘿然故是事如是持

五德被差已單白攝衆法以諸比丘雜亂无次自恣

前後故制作白僧設威儀大德僧聽今僧自恣時到

僧和合作自恣白如是然後俱下胡跪自恣正自

恣法諸大德若見我罪若聞我罪

若疑我罪憐愍故自恣說我當見罪

悔過三說略自恣法以諸白衣欲布施及聽法諸比丘自恣淹久致

彼識可因開除上八人二自恣自下同歲同歲一時自恣餘緣八難他部所開簡德差人如前巳

弁五德被差巳應起白衆云除上八人自下同歲一

處坐自恣若自恣猶遣應白衆云也各各相向自恣

四人巳下自恣法自恣法中雖无此文准於布薩及他部說三語心念

亦通有大也四人對首自恣法三大德一心

念今日衆僧自恣我某甲比丘清淨

三說人各施設衣巳清淨應他自恣三人二人亦如是一人心念自恣

彌沙塞羯磨本　第三十三張　傅

矣

法今日衆自恣我心念受自恣三說其說欲如

諸有說自恣為異僧說自恣衆皆欲恣罪故今不同之尼老人自

恣法爾時言此丘尼不得共此丘自恣應先集恣竟後老人就此丘僧請見聞疑罪四分若

僧尼滿五不至自恣然後差老人就此丘僧請見聞尼四分云若僧尼不滿五至自恣日此丘尼至此丘

所礼時問許義律若各滿五應集僧不問答太處自恣羯磨應云阿姨僧聽

今差比丘尼某甲為比丘尼僧故往大

僧中請見聞疑罪若僧時到僧忍聽

白如是阿姨僧聽今差比丘尼某甲

為比丘尼僧故往大僧中請見聞疑

罪誰諸長老忍嘿然不忍者說僧已

差比丘尼某甲為比丘尼僧故往大

僧中請見聞疑罪竟僧忍嘿然故是事

如是持四分云彼衛有元者應差二三尼為伴與伴去彼尼至比丘僧已偏袒右肩脫革

屣違禮僧然後入僧中合掌白言某精舍和合比丘尼僧

頂礼和合比丘僧足我等比丘尼僧

和合請大德僧自恣說見聞疑罪如是

三請已良久若无人舉者衆中上座應告使人言比丘尼衆三請見

聞疑罪徒衆上下各嘿然者實由尼

衆如法行道謹慎莫放逸使尼礼拜竟退至本寺已

為尼衆等傳僧教如教誡中說

第八受施分衣法者糞掃衣重先說糞因者識請受家施衣但糞掃衣

既己施主物綠有十家施者約心差別文分九種一界得施謂施主心約界而施還隨

不能當與為僧二要得施謂與處僧安居共要一處

弥沙塞羯磨本　第三十四張　傳

得施（兩界共分後有　施物隨要而受）三限得施（謂施主心標人　數定故律文言）

（施女　是人）四僧得施（謂施僧通十方凡聖心既亦爾　福亦如是遍攝未來心四方僧受）

五現前僧得施（施主對面　約境局為之）六安居僧得

施（無心投施　與安居僧）七二部僧得施（[illegible]）

[illegible]

得施（施三教僧　非如是因）九人得施（施主自言施某甲　人以前施[illegible]）

[illegible]

分亡比丘物法（[illegible]）

一同活共財（[illegible]）

二負債徵償（[illegible]）

三囑授成不（亡人臨終以物與人言　囑手受並有成不諸部）

[illegible]大德僧聽某甲

比丘於此命過生存時所有若衣若

非衣現前僧應分今與某甲若僧時

到僧忍聽白如是大德僧聽某甲比

[illegible]為考本　第三十五張　傳

金臺

丘於此處命過生存時所有衣若非衣現前僧應分令與某甲誰諸長老忍嘿然不忍者說僧已與某甲衣竟僧忍嘿然故是事如是持作此法之物付彼人

四分物時處時謂殯送已了處謂大界之中僧祇云若比丘死弟子不可信者應持戶鉤付僧知事然後供養舍利毋論云先將亡者殯送後取亡者物著僧前集僧分之此律云一比丘持至戒壇上獨取持佛言犯吉現前僧應分

五斷割輕重欲斷輕重先令捨物故四分云彼持亡者物未在界中當作是言義准應設威儀已鳴鐘合眾已云大德僧聽某甲比丘此彼命過生存時所有衣若非衣現前僧應分三說我比丘某甲今捨與僧如是捨已應正處分律云有一多知識比丘命過其物甚多佛言若生時已與人應白二羯磨與之若不與人有可分不可分可分者若婆耶衣蘇摩衣不知目衣拘執毛長五指二衣若下衣舍勒單敷若襯身衣被生具針綖囊瀝水囊大小鉢戶鉤如是等現前僧應分若錦綺毛㲲氍毹拘執毛過五指雨浴衣衣厨經行敷遮壁虱坐臥床牀踞除大小鉢澡灌餘一切凡器除大小鐵鉢戶鉤截甲刀針餘一切鐵器除銅揵鎡銅鈔鑼成眠藥物餘一切銅器若傘蓋錫杖如是等是不可分應屬僧但凡軀有待資具極多隨身所用準物繁雜文準梗槩豈盡資緣斟事準文可為輕重諸部斷決乖乎極多但據宗文以為准的廣如儀述不可窮言

六量德賞物律云有一癩墮比丘不佐助眾事不供師長病無人看委臥糞穢中世尊躬為洗浣除糞穢扶持安臥說法辯析證道因告比丘汝等无有父母不自相看誰看汝等因制師弟更相瞻視无師弟者勸喻次差然病者有難看瞻病德有具不具難看有五種一不能善量食二不服所宜藥三不說病狀四不從人教五不觀宅常易看久之不能看病有五種一不知所宜緣二不能得隨病食三不能為病人說法四惡厭病人便利吐唾五為利故不以慈心能看及說餘部所明大略如此對眾捨問量德具已然後賞之若為病人經理湯藥身心雖在外亦須依賞

七正明賞法餘律所賞三衣六物或以眾舉與律

弥沙塞羯磨本　第二十六張　傳

以衣鉢與之大德僧聽某甲比丘命過三衣
鉢現前僧應分今以與看病人某甲
若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽
某甲比丘命過三衣鉢現前僧應分
今以與看病人某甲誰諸長老忍嘿
然不忍者說僧已與某甲比丘衣鉢
竟僧忍嘿然故是事如是持三衣鉢等或具隨有
責之比丘尼命過應與二人若持丘命過應與三
人各謂當衆餘衆鐵看不得即責各不満故謂數
比丘然非貴下八正分輕物律云分物在羯磨
衆等具人分法准前僧得似直
分之以其與已屬僧僧分已物不更別屬知用何
法各以與與旅別人文如白二以此僧物不屬別
入若不用法何輙爲彼故賣看病人及屬受與之
物少不分備與一人皆有羯磨又准餘律咸皆白
二以與僧物並屬四方若非以法定之現前僧云何
能看然准文行事取捨不同或一二三局於餘述辯
辯文定理二法爲長一即羞人二即分付雖非已部
然爲難准用无失故具列之若有五人須作兩重白
二一者羞人二者分付若但有四
不合羞人准此尼毋論直作分付法
羞分衣人法物既屬僧僧羞作分若非羯磨无由辦故文中分明具人羞二衣
請人付物人等咸有羞法四分羞人亦同於此義准六大德僧聽此某
甲比丘能為僧作分衣人僧今羞某
甲作分衣人若僧時到僧忍聽白如
是大德僧聽此某甲比丘能為僧作
分衣人僧今羞某甲作分衣人誰諸
長老忍嘿然不忍者說僧已羞某甲
作分衣人竟僧忍嘿然故是事如是
持以物付分法大德僧聽某甲比丘

新刊寒揚尼本 第二十七張 傳

奎

於（彼此）命過生存時所有衣若非衣現
前僧應分僧今持與比丘某甲某甲
當還與僧若僧時到僧忍聽白如是
大德僧聽某甲比丘於（彼此）命過生存
時所有衣若非衣現前僧應分僧今
持與比丘某甲某甲當還與僧誰諸
長老忍嘿然不忍者說僧已忍持與
比丘某甲某甲當還與僧竟僧忍嘿
然故是事如是持四人直分法大德
僧聽某甲比丘於（彼此）命過生存時所
有衣若非衣現前僧應分若僧時到
僧忍聽白如是大德僧聽某甲比丘
於（彼此）命過生存時所有衣若非衣現
前僧應分誰諸長老忍嘿然不忍者
說僧已分是衣物竟僧忍嘿然故是
事如是持（若欲賞看病人應三人口法和以衣鉢物與之應云）諸大德
某甲比丘命過以衣鉢物與看病人
某甲（三說二人和賞亦如是）衆多人三語分衣法
二大德某甲比丘命過若衣非衣應
屬我等（三說餘一人亦如是二人分衣亦如是也）一人心念分
衣法某甲比丘命過若衣非衣皆應
屬我（三說）併與一人法（律云若衣少不欲分應白二與一无衣比丘）
大德僧聽此僧得衣若非衣今併與

金訢

某甲比丘若僧時到僧忍聽白如是
大德僧聽此僧得衣若非衣今併與
某甲比丘誰諸長老忍嘿然不忍者
說僧已忍與某甲比丘衣竟僧忍嘿然
故是事如是持亡人衣物義亦應分也

九二衆手攝

文言若有比丘住處非安居時比丘命過无比丘
比丘尼應分若比丘尼住處非安居時比丘尼命
過无比丘尼比丘應分安居時亦如是僧得施物
亦如是四分律中乃至无一沙弥比丘尼應分等
如前已說彼律又云若无住處僧尼命過出
家五衆先來者與若无來者送與近處伽藍

十諸部雜明

諸部受分大論十種一糞掃取如此
律水漂死者二見前取如十誦學悔
人守戒共住手死者三同見取如四分律二部手
死四功能取如四分律二衆死同入羯磨衆僧五
二部取如四分律无住處死六面所向取如論二
界中死七入和上如僧衹沙弥死八入所親白衣
如多論滅擯人死九隨所得取如十誦寄
人等十羯磨取如僧律在衆死此律應同

第九懺悔諸犯法

大業如幻化性相无定
過緣而生无而忽有違
緣而滅有已還无若不深生愧耻悔責前非經
百千劫終不失滅時熟緣會必當現受若悔恨
徹心寬已修改一念之須消滅无餘故未曾有
經云前心作惡如雲覆日後心起善如炬消闇
又業報差別經云若人造重罪作已深自責悔
更不造能拔根本業又涅槃經云若人修習身戒
心慧能令地獄重苦現世輕受重數既繫易能倫
迷然犯有性遮悔分理事二懺之中又分大小若
脩明慧觀義法空福體尚无罪何容有此理約懺
自含大小大乘事懺方軌不同觀礼佛像誦持神
呪罪无輕重亦盡消滅律中事懺但清違教上來
所列脩貫各殊既沒根機任情所好然律宗事法
但取見聞既改律儀終須軌定於戒有犯必依法
懺然教法該罪无簡凡聖令依輕重各具陳之

懺悔波羅夷法

犯波羅夷名壞根本折石
斷首豈更生全大乘懺中
雖云除滅然於宗法永无僧用此既本禁不類餘
愆特須謹懇研身聖護但凡情易逸對境容瑕若
无一念覆藏律中許其改悔但可清其犯懺悔
業僧法豈得預哉犯悔既稱具如鈔說

僧伽婆尸沙法既同刑殘隨業斷命要懸清衆業累方除覆等四法
文中具顯自部他部咸有軌儀法既繁多此豈能盡臨機行用別有鈔文懺偷蘭
遮法此罪約緣通因及果因果輕重又分三品如破法輪僧盜食盜四錢等及初篇重因名為
上品應僧中悔若破羯磨盜三錢已下乃有依餘及初篇輕因二篇重因名為中品應對二三人悔
若食人宍用人皮等著外道衣及二篇輕因名為下品應一人前悔前對僧中先應三乞別請懺主
單白和僧三說而悔若二三人除乞及白加問邊人一人一人又除問邊人一白餘詞句如懺波逸
提中說唯罪名有異事既稀簡略辯大經臨機行用鈔中詳委懺波逸提法
捨墮因財以成罪提不局衣犯論捨雖異據墮即同三十懺通僧別單提准對別悔故分先後義
在於茲先懺捨墮對僧作法文云應捨與僧若一二三人不
得與餘人及非人捨已應懺悔若不捨而悔其
罪益深四分律中有其四法一捨財二捨罪三
還財四不還財結罪羅分俱羅准用无失今依前三辯儀式一捨財此捨財中須識
五法一捨財心謂以貪心取此物違教成業當苦
報聖應所制真實不虛若不懺除當來定受如是
思已於此財物生極厭心永以捨弃必无餘悋二
所捨財謂衣鉢藥寶等但制捨者皆須物集而盡
捨之三捨財境謂僧等三謂四分律云不得別衆
捨若捨不成突吉羅四捨財威儀謂敷座師壇脫
革屣作礼胡跪合掌若對小者不須礼拜五捨財法對僧者應云大德僧聽我
比丘某甲故畜若干長衣犯捨墮或雜衣等
隨事稱之是衣今捨與僧一說如是捨已即付與僧對下境詞
句亦然但改初後二言為異也二捨罪對僧懺悔罪須具六法一乞二請三白四悔五識
六受與之六法諸教乎明必須周具方成悔過也一對衆陳乞具脩威儀胡跪
合掌大德僧聽我某甲比丘故畜尒所
長衣犯捨墮是衣已捨與僧今有
若干波逸提罪從僧乞懺悔願聽我
某甲比丘懺悔慈愍故三說二請懺悔

弥沙塞羯磨本　第卌張　傳

主大懺悔主必須清淨然自有淨豈能[illegible][illegible]時為重病无清淨人相開不同犯[illegible][illegible]
犯作大德一心念我比丘某甲今請大
德作波逸提懺悔主願大德為我作
波逸提懺悔主慈愍故三說三單白和
僧既對清衆義无輒受故須諸白取衆情和方便如常答大受波逸提懺悔周應大
德僧聽某甲比丘故畜長衣犯捨墮
此衣已捨與僧是中有波逸提罪今
從僧乞懺悔我某甲受某甲懺悔若
僧時到僧忍聽白如是衆既和許告示可令四正
懺悔除罪畜長之過數類稍多或一二三乃至於九犯於名種惟吉與提六是
從生三為根本今依次第略顯其相第一且如畜一長衣犯提罪識知是罪作覆藏心清淨人同界
而宿即犯覆藏突吉羅此一品罪隨衣而生絶位想定名覆藏罪但覆藏吉羅亦須發露而隱不參
露亦生覆藏以覆藏而生名隨覆藏突吉羅罪此一品罪亦隨夜生顯然雖多總名隨覆上三品
罪一提二吉提為根本吉羅從生覆即二三不覆但一第二犯長之衣畢體生過若其著用即
犯吉羅罪據於心脆即无過隱而不發亦有覆藏如前三品輕重為異第三犯前諸罪經僧說戒三
問不發犯吉羅二覆從生亦同於上上來二三合成九品有具不具據事而思行懺之人特須明識稱
名歷數厭而生愧立對治道謹兔身心詞句无乱方成懺悔先輕後重次第而除二作標牒方盡其類第一先
懺三位覆隨覆六以其種類輕重同故第二懺著用嘿妄二根本吉第三懺犯長之提據事雖然今明軌
則先辯懺提餘次輕著准此而用文云犯罪比丘應偏露右肩胡跪合掌餘文對大須具五法此加露肩
整威六法也大德我某甲故畜若干長衣犯
波逸提罪向大德悔過三說諸部更有餘詞據宗但合
如此五戒勗令斷彼應問言汝自見罪不答言
我自見罪彼又問言汝欲悔過耶答言我欲悔

弥沙塞羯磨本 第四十一張 傳

金 [illegible]

過彼又語言汝後莫作六承受立要應言若尒或言頂戴持上来至此名懺悔竟三還衣若對僧捨須僧還衣對別人捨別人還之良以罪累已除身心清淨堪消物養為資道緣故四分云僧應還此比丘衣白二羯磨若其不還及故壞等皆突吉羅唯除五數二寳及七日藥此八无還四分律中錦綿斬壞亦无還法然彼僧還有其兩種一即坐轉付謂衆僧多集或此比丘有因緣欲遠行僧應問言汝此衣與誰隨彼說便與若无此二緣明日直還二即坐直付謂不須經宿故付之然有五人得作轉還若但四人唯得直付三人已下作口法還即坐轉付法大德僧聽此某甲比丘故畜若干長衣犯捨墮此衣已捨與僧僧今持是衣與某甲比丘某甲當還此比丘若僧時到僧忍聽白如是

大德僧聽此某甲比丘故畜若干長衣犯捨墮此衣已捨與僧僧今持是衣與某甲比丘某甲當還此比丘誰諸長老忍嘿然不忍者說僧已持是衣與某甲比丘某甲當還此比丘竟僧忍嘿然故是事如是持即坐直付法大德僧聽某甲比丘故離僧伽梨宿餘衣隨稱犯捨墮此衣已捨與僧僧今持是衣還某甲比丘若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽某甲比丘故離僧伽梨宿犯捨墮此衣已捨與僧僧今持是衣還某甲比丘誰諸長老忍

弥沙塞羯磨本　第四十三張　傅

嘿然不忍者說僧已持此衣還某甲
比丘竟僧忍嘿然故是事如是持(作持羯磨竟)
(以衣付彼)對衆多人捨懺法(捨財同上須口和餘 人不用單白餘可準)
(知之)受懺口和法二長老聽我受某甲
比丘懺悔者我當受(受懺還衣 可准前開)對一
人捨懺法(應將比丘至自然界或戒場上集衆 犯財物使遣人具修威儀同上僧法)
(但稱境有異既唯獨一不須作 口和正懺還衣亦準而作)懺二根本突吉
羅(應請懺悔主 如前威儀說)大德我某甲犯著用
不淨衣及經僧說戒嘿妄語並犯突
吉羅罪各不憶數今向大德悔過(餘 識)
(受等准 前可知)懺覆藏及隨覆藏突吉羅法
大德我某甲犯故畜長衣波逸提罪
及著用不淨衣經僧說戒嘿妄語突
吉羅各有覆藏及隨展轉覆藏突吉
羅罪不憶數今向大德悔過(餘三問 准前答說)
懺單波逸提法(標名為異 懺法同前)懺波羅提提
舍尼法(請懺悔主儀威同 前諸犯標罪為異也)大德我某甲
犯從非親里比丘尼自手授食波羅
提提舍尼罪(若干)令向大德悔過(餘三問 答同前)
懺突吉羅法(律云高下者等不解不問 而作者突吉羅若解不憶而作)
(突吉羅此二種吉應犯輕重當責心懺若解輕者 輕今而作犯波逸提罪懺此提罪同前可知責心)
(吉羅不須對境 應具威儀已云)我某甲犯高下者衣突吉
羅(若干)令自責心懺悔過(說)第十雜
弥沙塞羯磨本　第卅三張　傳

行住持法（上作具修他並利教行因果根要陳之先述當宗後障異部之說）

作六念法（律云比丘應知月半月日數知布薩日悔過清淨又云應先念施食若不念施人而食突吉羅然文散落而不次第六念之軌出在僧祇今依彼文義准為法既恒須作故録在初）

第一念知日月數（應云）今朝黑月小一日（乃至十四日若大言大白月恒大而无小可隨稱之）

第二念知食處（若常乞食應云）我常乞食（若食僧食應云）我食僧食（若食自食應云）我食自食（若受人一請自赴者應云）我食某甲家食（若受多請不能遍赴者應自赴一請餘者施與人施之人比丘孙孙但得應對所施人作法囑云）長老某甲檀越施我五正食我有因緣不得往今以施汝（若時逼促无人可施者律開心念施人應作念云）我請分與某甲比丘（若有替請緣亦隨事說之若无定食處應云）我不背請食

第三念知受時夏數（應云）我於某年月某日時一尺木（若干）影受具足戒無夏（一夏多夏隨數稱之）

第四念知衣鉢受淨（應云）我三衣鉢具足並受持長衣並說淨（若闕衣鉢衣未受持未說淨等念持念說隨事稱之）

第五念知身強羸（應云）我今不病堪行道（若有病應云）我有病須療治

作殘食法（佛言持食著鉢中手擎對未足食比丘偏袒右肩右膝著地作是言）長老一心念我某甲食已足為我作殘食法（彼比丘為取殘已問言云）是食與我耶（答言）與（便為食少許餘殘還之者若都不食但取已還之語言）此是我殘與汝（亦名殘食白）

同利食前後入聚落法大德一心念

弥沙塞羯磨本　第四十四張　傳

我某甲比丘先受某甲請今有某緣
事欲入某處聚落至某家白大德知
白非時入聚落法長老我非時入聚
落十誦律云至某城邑聚落某甲舍前人荅言
可尒防護販賣求利法律云若比丘欲貨易應使淨人語言
為我以此物貨易之又應心念寧使彼得
我利我不得彼利若自貨易應捨五衆前若與白衣貨易突吉羅
弟子欲辭行和上量宜法若路有恐怖或行伴无[illegible]
不知誦戒布薩羯磨或彼方乞食難得持法律解律儀人若好闘訟布破僧事若彼方得病无隨病
食藥无看病人諸有一事皆勿聽去弟子辭去得輕師波逸提和上若不籌量聽去得突吉羅罪也
持律比丘来承迎極供法佛言今為諸比丘結初應
學法若聞持律者来不應避去應為掃灑整理房舍及卧具半由旬迎疑難要當出代擔衣物
辦水具中設過中飲應請說法若實求解應如法說若觸惱問即不應荅旦為設前食後食為
求留安居復應為求施衣檀越應如是供養若不尒突吉羅罪持律比丘有
七種宜一多聞諸法二能籌量是法非法三籌量比丘尼四善攝師教五若到他處所
說无畏六自住毗尼七知共不共戒之應說戒人法有一住處跋難陀為上座
衆僧請說戒荅曰誦忘諸比丘言若忘何故在上座處以是白佛佛言上座說戒若不說突吉羅不
知齊幾為上座佛言於上无人皆名上座僧尼二衆尊卑礼敬
法佛言從今聽諸比丘隨次礼上座諸比丘尼礼一切比丘亦隨次相礼式叉摩那礼一切
比丘比丘尼亦隨次相礼沙弥亦如是沙弥尼礼一
切比丘比丘尼式叉摩那沙弥亦隨次相礼礼敬之
法聽比丘尼去比丘不遠不近合掌低頭作是言和南
四分律云塔亦應礼佛言食時啜粥時取果時經行
時不著三衣時闇時不共語時相瞋時屏處與等皆
不應礼犯者突吉羅五羯磨人被擧不共語本言治
在心散乱心病壞心別住行摩
那埵本日阿浮呵那皆不應礼淨五生種根枝莭果子

弥沙塞羯磨本　第四十五張　傅

若食果應五種淨火淨刀淨鳥淨傷淨未成種淨若食根
應五種淨剝淨截淨破淨淨洗淨火淨若食莖葉應三
種淨刀淨火淨洗淨於衆一器中若淨一名爲搖淨之著衣高下
法佛言著下衣從脚跟下上量一搩手左掩其上兩邊兩攝當後兩攝之受請應
供法時有長者請佛及僧比丘聞佛若人請僧爲請誰佛言若正趣正向人皆已礼請雜
非正趣正向若爲解脫出家若坐禪人若讀誦經人若勸作衆事人除惡戒人餘一切僧皆應食若
請僧應二衆食比丘及沙弥若請二部應五衆食四方衆僧有五種
物不可護不可賣不可分一住處地二房舍三須用分四
果樹五花果一切沙門釋子比丘皆有其分若護若賣若分皆偷蘭遮罪佛告諸比
丘汝等各當繫念在前自防護心何謂
繫念謂行四念處觀內身觀除无明世間若護觀外身及痛心法亦如是何謂在前所謂若行若立
若卧若瞻若覺若去若來前後瞻視若屈由俯仰若著衣持鉢若食飲便利若語若默常一其心是
我教佛告諸離車世有五寶甚爲難遇
一一切諸佛世尊二善說佛所說法三聞法善解四如聞能行五不忘小恩供養父
母法佛告諸比丘若人百年之中左肩擔父右肩安母於上大小便利極世珎奇衣食供養猶
不能報須臾之恩從今聽諸比丘盡心盡壽供養父母若不供養得重罪

弥沙塞羯磨本

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

弥沙塞羯磨本　第四十六張　傳